讀爾雅日記

吳縣董瑞椿讀爾雅日記

釋詁

憮有也　郭注引詩遂憮大東邢疏今本作遂荒此言遂憮者所見本異也或當在齊魯韓詩邵氏晉涵郝氏懿行俱曰憮荒聲轉

案荒之本字爲巟巟从亾亾得聲亾有無音憮之可作荒猶無之可作亾也

副審也

案說文副判也判之解爲分析周禮朝士凡有責者有判書故書判爲辨鄭司農云辨讀爲別別謂別券也

辨別與分析背有辭義副既解判即以判之義解副爾雅所以曰審也郭注副長失之

士察也　注曰士理官主聽察

案士雖主聽察要不可即訓之察注義非也說文士者事也事有二義一職守之事同司周禮師氏司王朝媒氏司男女之無夫家者注並訓司爲察一服役之事伺伺王篇字林俱曰伺候也察也在說文亦爲司史記淮南厲王傳使人候伺漢書作候司又案白虎通通古今辯然不剖之士通辯亦察也是純舍士之本義反借士師之士未知何故

律述也

案郭注與遹皆訓敘述邢疏律管所以述氣經史問答非之蓋律雖述氣不可即謂之述也爾雅有一字具兩義卽以一字包兩訓者錢辛楣云如台朕賚畀卜陽予也賚卜畀賜予之予台朕陽則予我之予等是不明斯例不可以讀斯經此條訓遹之述爲敘述之述璞注可遵訓律之述則爲法術之術璞注不可遵術作述者如詩日月報我不述釋文本亦作術也釋詁曰律法也廣雅釋詁又曰術法也律術既同訓則律述自可互訓矣

原再也

案原在說文灥部古文作厵說文凡積三爲一之字

俱取重復之意如三人爲眾三日爲曡以及晶絫孱毳驫猋鱻絫等字指不勝屈原既古文从三泉則厵字之初本有重復意在重復者再也禮玉藻酒肉之賜勿再拜注再重也周書大開武無再失注再失猶復失故周禮以再竇爲原竇此經亦釋原爲再又玉篇再仍也今仍舊貫中評爲原舊殆亦古訓之偶存者乎

基經也　郭注基業所以自經營

案注近鑿詩終南有紀有堂傳紀基也言紀爲基之借字也疑此文之基乃紀之借字國語晉語徵兆之紀注云紀經也

珍重也

案說文眕目有所恨而止也與重之義殊不相涉竊謂此眕字乃珍之叚借廣雅釋詁三珍重也又案杜子春周禮典瑞注珍或爲鎮鎮訓重亦見廣雅釋詁三注疏僅引左傳爲證尙非訓重之本字或疑珍鎮訓重皆不見說文不知說文珍寶也鎮博壓也爲珍鎮之本義訓重卽其引申義也

逜寤也

案說文覺而有言曰寤則此經訓寤之逜其本字當爲悟悟覺也今爲逜者玉篇悟重文作⿱⿰吾吾心⿱⿰吾吾心一變爲⿱⿰吾吾皿再變爲逜也說文無逜字臧氏琳以寤爲牾叚欲訂逜寤爲遻忤失之

懊忨也

案懊字當作奧說文奧宛也正與此二字同音後人加小作懊遂非說文所有又與鬱聲轉文選合哀懊伊猶言合哀鬱伊也

一說也字衍文古本與下文合爲一條其文曰懊忨愒貪也故玉篇訓懊忨皆爲貪若如今本則顧野王何以不訓懊爲忨乎觀邢疏皆謂愛忨貪羨及引杜預左傳注忨愒皆貪等語可見邢昺所據之本尙無此也字自淺人見與上下文字各爲訓之例不合遂任意竄入亦未可知

般還也

案公輸般列子湯問作公輸班蔡侯般白虎通誅伐作蔡侯班而易屯之乘馬班如書分器序之班宗彝釋文俱曰本又作般觀此可知班般之通然以說解言則班分瑞玉从玨从刀般辟也象舟之旋从舟从殳殳所以旋也二字之義顯然有別此經訓般爲還明明般之正詁阮氏校勘記欲易般作班亦百密之一疏也

釋訓

藹藹濟濟止也　郭注皆賢士盛多之容止

案藹濟之訓止絕不見於他說疑此經藹濟字當爲遏霽之叚借說文遏微止也上釋詁亦曰遏止也霽

說文雨止也高誘注淮南本經霜雪不霽同之或問段借有徵否曰周儼功勳銘陬隅壅藹遏可作靄之確據也下釋天濟謂之霽霽可通濟之確據也景純疏於小學未諳段借之例求訓止之故而不得遂以容止强解之支離甚矣

訰訰亂也　疏引詩誨爾諄諄

案諄說文告曉之熟也叔明據以訓亂殊失詩人之旨竊謂訰訰當作惷惷同音相段字耳說文心部惷亂也春秋傳曰王室曰惷惷焉今本多以蠢爲之蠢叔重云蠢動也下文云不遜也蠢動有亂之像不遜亦有亂之意

小罍謂之坎

案鼎卦下巽上離象鼎故以名鼎初陰爲足二三四陽爲腹五陰爲耳上陽爲鉉也坎卦上下皆坎而小罍以此名者初陰爲足二陽爲底三四陰爲腹五陽爲頸六陰爲口與罍之形亦相類也鼎以陽爲腹而坎以陰爲腹者鼎就外充言之坎則就其內虛言耳必以名小罍者說文坎陷也盜平中微陷者謂之坎平中之陷其不大且深可知故後漢杜篤傳彼埳井之瀆汙固不容夫吞舟章懷注埳井喻小也埳與坎同見晉書音義下

婦人之褘謂之縭縭緌也

案景純以褘爲香纓孫炎又以爲帨巾考陸釋文褘本或作禕諒孫郭所見之本必從巾作幃故云然其實非也幃說文囊也禕說文蔽厀也此經承上文衣蔽前謂之襜言之似禕與襜同類第襜者男子之蔽膝而婦人之蔽膝則謂之禕字或作幃猶裳之可通常帗之可作紱耳復謂之縭者詩東山親結其縭韓傳帶也葢以縭爲蔽膝之帶是以經更進訓之曰縭緌也緌之爲言系也說文緌系冠纓也

環謂之捐

說文捐棄也與環之義不合竊謂此捐字當是梋之

誤文廣雅釋詁三梢圓也通俗文規模曰梢在說文

則爲圓規也

鑣謂之钀

說文以钀爲轙之或體是車衡載轡之名而非鑣之名矣钀與轙雙聲與銜疊韻疑此經鑣謂之钀爲銜之叚字銜說文馬勒口中也正合鑣之訓馬銜本說文文選楚辭靈懷斷鑣銜以馳鶩兮鑣銜並舉益信銜之卽爲鑣鑣之可稱銜而非以钀之本訓爲訓也

附耳外謂之釴

說文無釴郝懿行謂釴猶翼也以史記楚世家呑三翮六翼之翼爲釴聲借字案翼乃釴之本字非借字

也說文翼翄也引申之則魚腮邊兩鬣亦曰翼見文選高唐賦振鱗奮翼注而鼎之兩耳與翼亦相類故此經象形而名以翼也翼之或體爲狱見下釋地南方有比翼鳥爲釋文後人以其言鼎改从羽之狱从金遂作釴耳

菜謂之蔌

蔌在說文爲鬻或爲餗易鼎九四覆公餗釋文馬本餗作粥即鬻之省鬻糜也見上釋言文糜糝也見說文米部糝與菜聲相轉疑此經菜字爲糝之叚借周禮醢人羞豆之實酏食糝食鄭衆注糝食菜餗蒸貫疏引易鼎覆公餗鄭注云糝謂之餗郭璞拘於菜字以蔌爲菜茹總名失之蓋蔌兼菜米不得專指菜且菜之

名皆在釋草不當此何獨載在釋器也

骨鏃不翦羽謂之志

案說文無志字志爲大徐補入十九文之一而此經之志則又爲翦之叚借羽部翦飛盛皃鍇本作羽盛皃葢不翦羽之骨鏃即周禮司弓矢之恆矢用於習射及禮射以自然羽施之而不斷齊令前後輕重適均則散射之時其飛盛其羽亦盛故从羽虫聲考儀禮既夕記志矢一乘軒輖中短衛賈疏短衛謂翦羽也是骨鏃有翦羽而仍謂之志者

蓐謂之茲　郭注引公羊傳曰屬負茲茲蓐席也

案茲字从艸从丝與玄部之兹字聲義俱別茲从二

玄會意廣韻瑚涓切說文黑也茲从絲省聲唐韻子之切說文草木多益也與蓐之訓爲陳草復生者義正相合故蓐茲同訓周禮圉師春除蓐鄭注馬茲也史記周本紀康叔封布茲徐廣曰茲藉草之名皆此茲字至荀子正論篇琅玕龍茲之茲則爲髭之叚借見楊倞注素問五藏生成論色見青如草茲之茲則爲茲之形訛而邵正義郝義疏並引以爲證失之

釋樂

小者謂之筊 邢疏李巡曰小者聲揚而小故名筊筊小也

案小簫名筊與小鼓名應小笙名和無異孫炎注小

者謂之應曰和應大鼓也又注小者謂之和曰應和於笙埜引見邢疏燮从交亦正取交和大簫義揚子法言吾子篇或問交五聲十二律也李軌注交猶和也是也李注失之

釋天

四氣和謂之玉燭 郭注道光照

案雅此文無光字注何以言光据邢疏引尸子仁意篇四氣和爲正光此之謂玉燭疑此四氣和下元本爾雅尚有爲正光三字郭所見本尚未奪因以道光照注爲正光與下文四時和爲通正謂之景風句法亦正一例

七月爲相

桼相亦作霜韓勑造孔廟禮器碑青龍在涒歎霜月之靈皇極之日錢氏大昕十駕齋養新錄曰霜月者相月也歐陽修集古錄疑霜月是九月失之漢碑引爾雅釋天文爲多又往往與今釋天文異如張遷碑周懍功勳銘歲在攝提封龍山碑歲辰執涂費鳳碑歲洛于大巟逢盛碑歲在協給殺阬神祠碑作詻之歲攝提卽攝提格執涂卽執徐大巟卽大荒落協給卽協洽作詻卽作噩則霜月自卽相月無疑涒歎亦卽涒灘

十月爲陽

郭注純陰用事嫌於無陽故以名云邢疏李巡孫炎皆有其說釋文陽本或作霷

案集韻下平十陽霷下云十月爲霷通作陽是作霷一本丁度輩猶及見之詩小雅采薇篇歲亦陽止鄭箋十月爲陽此鄭引爾雅文時坤用事嫌於無陽故以名此月爲陽此鄭注爾雅義孔疏孫炎即是鄭玄之徒其注爾雅與郭璞皆云嫌於無陽故名之爲陽後漢書馬融傳至于陽月章懷注亦引孫說此孫炎有說之證玉燭寶典十月孟冬第十引李巡曰十月萬物深藏伏而待陽也此李巡有說之證也郭同於孫孫又同於鄭鄭注爾雅必在箋詩以前故箋詩自引之孫郭則竊取其爾雅注義耳易繫詞變通配四時李氏鼎祚周易集解引虞翻注坤復臨配冬又易坤天地之雜也集解引荀爽注消息

之卦坤位在亥此十月坤用事之證也坤卦純陰故孫郭變時坤之文曰純陰易說卦傳乾西北之卦也西北極陰之地十月純陰而爲陽月正猶西北極陰而爲乾位皆所以扶陽抑陰使陽爲陰主也西京雜記五董仲舒對鮑敞問雨雹曰建亥之月爲純陰不容都無復陽也薺麥之生由陽升也然則李巡云萬物深藏者藏於其純陰用事也純陰用事嫌於無陽非無陽也陽之伏而不見也故李又云伏而待陽言伏而待其陽氣之升也李巡之說雖與鄭孫郭異其義亦無不同於鄭孫郭也

焚輪謂之頹 郭注暴風從上下邢疏李巡曰暴風從

下來降謂之頹頹下也孫炎曰迴風從上下曰頹

案詩小雅谷風篇維風及頹毛傳頹風之焚輪者也

風薄相扶而上喻朋友相須而成知猋乃從下上之

風初非從上下者下扶搖謂之猋郭注暴風從下上

而莊子內篇逍遙遊釋文文選曹植贈徐幹詩注皆

引作暴風從上下不同今本是郭此注元作暴風從

下上後人見與李孫說不合遂將二句互倒耳不知

說文禿部穨禿皃从禿貴聲𨸏部隤下隊也从𨸏貴

聲李孫以穨爲風從上下葢叚穨爲隤非用穨本義

也

風與火爲庉　郭注庉庉熾盛之貌邢疏風自火出火

因風熾火而有大風者爲庉

案自焚輪以下皆釋不時至之風若風且火世所恆有不應列此竊謂與當訓如廣雅釋言與如也是也漢書武帝紀建元四年夏有風赤如血水經渭水篇注引洪範五行傳赤者火色也火血旣同赤色則風如火猶言風赤如血矣釋文出庉本或作炖字同玉篇火部炖風與火也古無炖字故假庉爲之

弇日爲蔽雲　郭注卽暈氣五彩覆日也

案郭注非是廣雅釋天有淪陰二字在常氣中王氏念孫疏證日沒以後赤黃氣疑此蔽雲卽彼淪陰淪有沒訓見說文水部而蔽有障隱二訓見廣雅釋詁

障隱與沒義初無異陰在說文𨸏部闇也水之南山之北也雲部別有霒字雲覆日也从雲今聲侌古文霒省㕥覆日猶弇日此經之雲當為霒之叚廣雅則叚陰為侌用霒古文也日部新附曇雲布也从日下雲會意曇又霒之俗書

疾雷為霆霓　郭注雷之急擊者謂霹靂近黃氏以周解霹靂即霆霓轉音霆从廷而廷以壬得聲與程戥从呈而呈以壬得聲同霆轉為霹與程戥轉為秩同史記引書平秩之秩作程說文引詩秩秩大猷之秩作戥釋名例以同聲疊韻為訓釋天霓齧也南史王筠傳筠讀雌霓連捲之霓五結切沈約撫掌欣忭增韻范忠文公試學士院詩用彩霓字學士据郊居賦謂鎮失韻是霓古音固與靂

近黃解載
案黃解碻不可易明乎此則經言霆霓注言霹靂初
非判然二名各不相謀矣說文水部有湆从水音聲
而儀禮士昏禮大羹湆在爨鄭注今文湆皆作汁霆
从廷聲而轉爲霹亦猶湆从音聲而今文作汁也說
文𨸏部隉讀若虹蜺之蜺文選張衡西京賦直墆霓
以高居李善注霓五結切又東京賦以霓韻列設鑯
皙亦靂音近霓之證也

濟謂之霽

案說文水部濟濟水出常山房子贊皇山東入泜雨
部霽雨止也此文既緊釋天風雨自是雨止之霽非

濟水之濟霽本字濟叚字爾雅本字叚字兼載例本字在前叚字在後如嘏假並大也假卽嘏叚而嘏列假上京景並大也景卽京叚而京亦列景上舉釋詁一條類推之知此先濟後霽與兼載本字叚字例不同必非兼載本字叚字也疑此下霽元本作霋傳寫者因霋不經見妄改作霽又纏上霽遂改上霽爲濟耳說文雨部霋霽謂之霋雖未偁爾雅然許君引經自有不標書名一例王氏筠說文釋例一六書總說許君直以經典說之而無曰書曰詩之等者皆本義也郝氏懿行義疏明知霽謂之霋係爾雅之文而不知卽濟謂之霽之元本乃曰今脫去之何鹵莽也

明星謂之啓明　郭注太白星也

案廣雅釋天太白謂之長庚是長庚亦太白星矣詩小雅大東篇東有啟明西有長庚其上文女牛下文箕斗然二星名則啓明與長庚必亦二星郭謂啓明即太白非也史記天官書敦牂歲歲陰在午星居酉以五月與胃昴畢晨出曰開明疑此經啓明即史記開明開明明之名蓋從晨出取義說文口部启開也漢書天文志正作啟則大戴禮四代篇引詩東有開明亦启明即開明之一證

夏祭曰礿　郭注新菜可汋

案小戴禮王制正義引孫炎云礿者新菜可汋郭注

所本也今攷彼言夏煕之祭以礿爲春祭名王制春

薦韭韭說文部首菜名則孫炎說是至此經蒸周制

言礿爲夏祭夏薦尙麥麥無菜名以此礿爲汋菜實

未得也然則此經礿義當何從曰公羊桓八年傳夏

曰礿何休解詁薦尙麥麥始熟可汋故曰礿猶是以

礿爲汋而以汋爲汋麥非汋菜斯與夏祭意合

祭星曰布　郭注布散祭於地

案祭星有布名不見經傳禮祭法幽宗祭星也疑此

布乃幽之叚字說文丝部幽隱也从山中丝丝亦聲

巾部布枲織也从巾父聲徐鉉引孫愐唐韻幽於虯

切布博故切古音凡平聲虞模幽尤侯上聲麌姥有

厚黝去聲遇暮宥候幼皆得通爲一韻如膴謀（詩大雅緜三章）雨母（詩鄘風蝃蝀二章）奏侮（詩大雅緜九章）驅侯（詩鄘風載馳一章）臭孚（詩大雅文王七章）謀虎（詩小雅巷伯六章）之類不勝枚舉易說卦傳以布韻母文選東都賦以幽韻無尤布幽音近之碻徵音近斯得相叚祭星以幽名者鄭注星以昏始見也郭注穿鑿言之由不知布爲幽叚故

釋地

廣平曰原高平曰陸

案廣高二字乃後人誤倒元本爾雅當作高平曰原廣平曰陸詩小雅皇皇者華篇毛傳周禮地官大司徒職鄭注文選西都賦李注後漢書班彪傳水經汾

水篇注逃春秋說題辭俱引此上句作高平曰原說
文𠂤部邍下亦曰高平之野人所登此廣爲高誤之
確證也左定九年傳杜注史記孝武紀張守節正義
逃顏注俱引此下句作廣平曰陸書禹貢正義兩引
之亦一作廣平慧苑華嚴經音義三十五引爾雅曁
毛詩傳曰高厚廣平曰陸雖多高厚二字要亦廣平
連文非高平連文也則高爲廣誤抑又何疑

東至日所出爲大平

案大平者嵎夷也書堯典分命羲仲宅嵎夷曰暘谷
寅賓出日平秩東作是嵎夷爲日所出地確有明徵
爾雅從釋地已下至九河皆禹所名也堯之嵎夷禹

則以大平爲名矣說文大大部夷平也從大從弓東方之人也許君以平解夷而又以東方之人申釋之是許君正知大平之平卽嵎夷之夷矣下句西至曰所入爲大蒙郭注卽蒙汜也以嵎夷爲大平正與以蒙汜爲大蒙文法一例後漢書東夷列傳夷有九種故孔子欲居九夷也昔堯命羲仲宅嵎夷曰暘谷蓋日之所出也贊曰宅是嵎夷曰乃陽谷巢山潛海厥區九族然則嵎夷者九夷之總名書釋文嵎音隅言嵎爲隅之音叚字也九夷皆在一隅故曰嵎夷嵎夷而有九種其大可知故爲大平耳

丘一成爲敦丘　郭注成猶重也周禮曰爲壇三成今江東呼地高堆者爲敦

案成重疊雖通轉然如下文丘上有丘方得謂重此段一成再成三成乃釋丘之廣長初非釋其一重再重三重也周禮考工記匠人方十里爲成左哀元年傳有田一成是成元十里託名幖識字一成者爲方十里之丘耳再成二十里三成則三十里郭注失之說文攴部敦怒也詆也一曰誰何也十里之丘何故以此命名據詩衞風氓篇至于頓丘毛傳丘一成爲頓丘知字當作頓釋名釋丘丘一成曰頓丘一頓而成無上下大小之殺也詮頓丘命名最爲的確蓋人

所聚曰屯見漢書陳勝傳注斯土所聚亦可曰屯而頓者屯㐆字敦者又頓㐆字一頓而成謂一頓之地方十里也無上下大小一語尤堪證成非取重義矣或問下文如覆敦者敦丘與此敦丘是一是二曰釋文出敦丘郭云音頓或丁回反出敦者丁回反丁回係𠂤正音說文部首𠂤小𨸏也則此敦丘爲頓丘如覆敦之敦丘爲𠂤丘兩丘不得强合爲一也郝氏懿行義疏彼舉其形此言其義且以敦厚厚重附會名敦意豈未見釋文乎不可從

再成銳上爲融丘　郭注鐵頂者邢本鐵作纖盧氏文弨釋文考證据釋文非之今從訂正釋名釋丘融明也明陽也凡上銳皆高而近

陽者也

案劉說穿鑿疑融乃鉵叚字說文金部鉵枱屬也枱大徐本作梠今從段注訂正从金蟲省聲不省則爲鑑廣雅釋器鉛鏅謂之鑑許書金部鈐下云鈐鏅大犂也一曰類枱枱本亦作梠今從段注訂正鈐鏅卽鉛鏅矣銳芒也芒艸耑也艸耑爲銳而枱爲耒耑俱見說文故銳上名鉵巨言巨耑之銳一如耒耑象形以命名耳郭注鑯頂者說文金部鑯鑯器也一曰鐫也鐫破木鐫也一曰琢石也是鑯元銳利器廣雅釋詁鑯銳也說文竹部籤一曰銳也鑯从金爲金器銳籤从竹爲竹器銳鉵巨之鉵亦从金故郭詁鉵以鑯不以籤此郭注之精也郝氏

懿行義疏謂融宜兼高長二義高長有銳上意抑知高長者未必皆銳上融之不得不爲鈍殴有斷然者

偏高阿丘　釋名釋丘阿何也如人擔荷物一邊偏高也

案說文𨸏部阿大陵也與偏高義不涉劉熙殴阿爲荷亦非達詁疑阿乃倚殴字說文人部倚依也有所依則偏禮中庸夫焉有所倚孔疏謂偏有所近是也經典阿私離騷經皇天無私阿兮阿黨禮月令是察阿黨咸殴倚義而詩商頌長發篇實維阿衡鄭箋阿倚也尤阿爲倚殴之確證陸佃新義偏未有不阿者也蓋亦以倚說阿也

山隫無所通谿　郭注所謂窮瀆者雖無所通與水注川同名左隱三年傳正義引李巡曰山中水瀆雖無所通與水注川同名鄭氏珍巢經巢經說此釋山文自主山言山隫無所通謂深山古澗非通達道路之經由者是名曰谿郭說誤本李巡

案說文谷部谿山隫無所通者从谷奚聲𨸏部隫通溝㠯防水者也从𨸏賣聲讀若洞古文隫从谷段氏玉裁注隫不同瀆瀆从水主謂水故解曰溝也隫从𨸏主謂地故曰通溝以防水防水猶禦水也然則隫谿之專就山言許君已然郭注誠誤矣呂氏春秋先

識覽察微若高山之與深谿高誘注無水曰谿尤谿非有水明徵自李巡輩牽合釋邑之窮瀆氾玉篇谷部遂訓谿與瀆同殊失二字本詁至釋水水注川曰谿視此適相背初不嫌同名者古書元有斯例如毒可訓厚見說文屮部偽可訓端見廣雅釋言香穢氣皆名臭見書盤庚毋起穢以自臭疏是也

釋水

正絕流曰亂 郭注直橫渡也

案水就下為順流挽上為逆流中水而渡為正絕流說文乙部亂治也中水而渡豈得曰治漢書楊王孫傳其穿下不亂泉顏注亂絕也此經亂字亦當訓絕

始與正絕流合然亂無絕義据說文斤部斷截也从斤从㡭㡭古文絕疑此亂乃斷之音段字書禹貢亂于河詩大雅公劉篇涉渭爲亂後漢書張衡傳亂弱水之潺湲兮同此正絕流之亂卽同爲斷字之音段亦有徑用斷本字者如晉書苻堅載記以吾之眾旅投鞭於江足斷其流是也

釋草

其中的 釋文的丁歷反又斤了反或作菂同說文白部無的艸部無菂日部旳明也从日勺聲易曰爲旳顙今易釋文出的丁歷反是的卽旳隸變段氏玉裁注說文馬部馰馬白頟也謂旳者白之明故俗字从

白

菂既訓明蓮中子何以謂之的疑此的乃芍叚玉

篇艸部芍都歷切蓮子也廣韻入聲二十三錫芍蓮

中子也亦作的見爾雅文選王逸魯靈光殿賦綠房

紫菂李善注引爾雅其中菂曰菂與芍同可見蓮子

別名爲芍與皃茈同倆釋文於上芍皃茈曰戶了反

於此的字則曰丁歷反又戶了反夫的字不應戶了

反其戶了反者字必作芍而誤以皃茈之音音之也

然音雖誤而此的爲芍叚又得一明證矣詩小雅賓

之初筵篇發彼有的釋文作勺本或作的知勺的二

字古多通用的之即芍猶的之即勺後人以言蓮子

炭藷草頭故釋文或作葥

蔠葵蘩露　郭注承露也說文無蔠釋文終本亦作蔠同郝氏懿行義疏朱氏駿聲說文通訓定聲並據鄭注考工玉人齊人謂椎曰終葵疑即今之西番蓮葉似椎圜而剡上

案郭注明曰承露今以終葵爲椎二合音專就椎字想其形殊屬未碻竊謂終者絡之形譌陶弘景名醫別錄落葵又名承露韓保昇蜀本草蔓生葉圓厚如杏葉子似五味子生青熟黑（並引見本草綱目菜部柔滑類落葵下集解）葵本菜總名絡說文糸部絮也象其蔓生故曰絡葵自隸書誤絡爲終而人口相傳音猶不變於是又誤

絡葵爲落葵釋鳥鷹鶆鳩郭注鶆當爲鷞字之誤絡之誤終猶鷞之誤鶆矣

釋木

晳無實棗

郭注不著子者郝氏懿行義疏晏子春秋所謂東海有棗華而不實者也今樂陵棗無核非此案說文西部覈實也無實棗卽無覈棗也山海經東次四經北號之山有木焉其狀如楊赤華其實如棗而無核其味酸甘食之不瘧漢上林苑有梬棗見葛洪西京雜記一梬者虛也釋天玄枵虛也梬虛一聲之轉亦無覈之謂也是棗固有無覈者郭注以無實爲不著子非是上文休無實李郝氏懿行嘗引本草別錄之無核李

爲義疏乃獨謂此非無核棗何自相矛盾耶周禮地官大司徒其植物宜覈物注覈物李梅之屬此經下文則曰梲李醜核蓋覈爲本字經典相承多叚作核

守宮槐葉晝聶宵炕　郭注槐葉晝日聶合而夜炕布者名爲守宮槐

案說文耳部聶附耳私小語也火部炕乾也郭以合注聶以布注炕必非用其本義竊謂聶者攝之省叚說文手部攝引持也莊子外篇胠篋則必攝緘縢釋文引李云結也崔云收也引持與結與收皆與合意相近炕者抗之音叚說文手部抗扞也此本義也轉注之遂有張義周禮考工記梓人故抗而射女注抗張也廣雅釋詁一同可證張與布同意釋文出炕樊本作抗

是樊光所据爾雅正用抗本字又引顧曰張也是野王所据爾雅倂用抗轉注義爲釋

槐小葉曰榎　郭注槐當爲楸楸細葉者爲榎

案下文大而皵楸小而皵榎邢疏引樊光云大者老也小少也是楸榎異名以枝榦老少別初不以葉之大小別郭璞据彼逕改此槐爲楸殊屬武斷顧依元文則槐有榎名亦未見經傳竊謂此條當讀槐小葉句與上文櫰槐大葉而黑守宮槐葉晝聶宵炕皆一科皆釋槐異種惟小葉爲槐是以大葉爲櫰文氣正相許應然則曰榎二字何解曰左襄四年傳正義引此榎作檟文選潘岳懷舊賦注又引作檟大而皵

誤散楸知此榎字古元連下大而散楸爲句曰字乃衍文耳

如松柏曰茂　郭注枝葉扶疏

案說文艸部茂艸豐盛也林部楙木盛也二字音義雖同然一言艸盛故从艸一言木盛故从木今松柏爲木似言其盛者當以楙爲正字茂爲叚字詩小雅天保篇如松柏之茂斯干篇如松茂矣皆叚用茂故此經亦不用楙正字下如槐曰茂之茂其正字亦當作楙

柷州木　郭注未詳釋文出柷云今本作祝

案此疑乃釋樂文以有木字而誤掍在此者說文木部柷樂木空也又椌下云柷樂也詩周頌有瞽篇毛傳柷木椌也空爲本義椌爲專製字

欒木之空者爲柷此經又曰州木者下釋畜白州驠郭注州竅知州有竅義竅亦空也見說文穴部州木猶言空木空木木空順言之倒言之耳且釋樂有所以鼓柷謂之止條鼓柷之名經尙釋之焉有柷之名經反不釋故瑞楷疑此乃釋樂文釋器大版謂之業郭注築牆版也經典無以築牆版名業者據詩靈臺有𧇊毛傳禮明堂位鄭注及劉熙釋名名則亦釋樂文而誤提在釋器者詩正義引孫炎曰業所以飾栒刻版捷業如鋸齒也知孫所見爾雅尙不誤

釋蟲

蜺寒蜩　郭注寒螿也似蟬而小靑赤月令曰寒蟬鳴案寒蟬與寒螿不同郭捉而一之非是月令文在孟秋之月夏小正亦紀七月寒蟬鳴本草別錄寒螿九

月十月中鳴甚淒急引見本草綱目蟲之三化生類蚱蟬下集解則較寒蟬之鳴已後二三月安得徑以寒蜩當寒蟬乎鄭注月令曰寒蟬寒蜩謂蜺也許注淮南曰寒蜩蟬屬見文選謝惠連擣衣詩烈烈寒螿啼注引知此經寒蜩碻係寒蟬寒螿乃寒蟬之屬而實非即寒蟬莊子逍遙遊釋文寒蟬即楚辭寒螿此陸元朗誤本郭注而云然不足據也

又案方言十一應謂之寒蜩寒蜩瘖蜩也瘖即古陰字見文選張衡思玄賦經重瘖乎寂寞兮注素問瘧論寒者陰氣也呂覽愼人篇爲寒暑風雨之序矣注寒暑陰陽也故寒蜩又名瘖蜩瘖蜩猶言陰蜩非取義於不能言也說文疒部瘖不能言也廣雅釋蟲闇蜩蟪也攷史記魯周公世家乃

有亮闇書無逸篇作乃或亮陰知廣雅之闇亦陰段字郭注乃疑寒蜩非瘖者方言多駁雜未可詳據未免粗疏近郝氏懿行義疏潘氏衍桐正郭俱謂寒蟬七月始鳴至九十月畏寒則瘖不鳴故月令記其鳴而方言謂之瘖尤屬望文生訓特坿辨之

䖸羅　郭注蠶䖸

案䖸乃蛾之誤說文虫部蛾羅也虫正在我旁其文廁蠪螘二篆間蠪為丁螘螘為𧖇蠹𧖇蠹大螘也蚰部則此當亦螘類廣雅釋蟲蛾螘也下蚍蜉大螘釋文螘本亦作蛾可證自俗儒誤移虫在我下與說文蚰部𧖥之或體相掍許君解𧖥曰蠶化飛蟲遂致郭璞

竟以蟙蠽注此不知蛾蟻同蠽並从我得聲然一我在上一我在旁如恭慄愚惘等字豈得强合爲一乎觀釋文出蠽云本又作蛾知陸元朗所據爾雅尚有不誤者

蛶螪何　郭注未詳

案釋文螪失羊反字林之亦反五經文字虫部亦云螪失羊反又之亦反據失羊反字宜从商之亦反則字宜从啇不得掍而一之說文虫部無螪亦無蛶惟蛶下曰商何也段氏玉裁注謂字林近古當作啇何篆書啇作啻與商作𠅷形近易誤儀禮士昏禮目錄日入三商爲昏三商亦即三啇之誤三啇者三滴也

詳吳翌鳳遜志堂雜鈔王集 段改商爲啻誠是惟啻宜屬上蝌爲文不宜屬下何爲文許葢連篆讀耳何以見啻宜上屬不宜下屬曰釋文出何本或作蚵廣雅釋魚蚵蠪蜇蜴也蜇蜴蝌啻一聲相轉翟氏灝補郭引集韻蝾蜥易類亦堪證蝌蝾即蜇蜴然今集韻入聲二十二昔蝾字林蟲名無蜥易類三字三字見下平十陽蝾下則蝌啻即蚵蠪明甚單偁之斯曰蚵矣

蚅烏蠋 郭注大蟲如指似蠶見韓子

案韓非子內儲說蠶似蠋郭引以注此是讀蚅烏連文以蠋爲蚅烏別名矣說文虫部無蚅亦無蝪惟蜀下曰葵中蠶也引詩蜎蜎者蜀今詩豳風東山篇正作蠋毛傳蜎蜎蠋貌初不系言烏蠋管子水地篇欲

小則化如蠶蠋淮南子說林訓蠶之與蠋狀相類而愛憎異亦祇單言蠋莊子庚桑楚奔蜂不能化藿蠋蠋又與藿連文不與烏連文郭讀似可信然蚅烏之名殊不見經傳爾雅蚅烏蠋三字當係釋器逸文詩大雅韓奕篇鞗革金厄毛傳厄烏蠋也鄭箋鞗革謂轡也以金爲小環往往纏搤也釋文出金厄二字引毛云烏噣也出烏噣二字云音蜀爾雅作蠋沈音畫可見陸所据毛傳蠋本作噣云爾雅作蠋又可見爾雅此條陸時尚不在釋蟲內自毛傳之噣傳寫誤作蠋於是坿會蟲名竟移此條在此釋而厄字烏字皆著虫旁烏著虫旁見玉篇虫部幸釋文尚存元本得以想見古

義耳釋名釋車槅枙也所以枙牛頸也馬曰烏啄下向叉馬頸似烏開口向下啄物時也小爾雅廣器衡枙也枙上者謂之烏啄然則厄即槅枙之枙亦即枙上之枙省之迷為厄烏啄即釋名小爾雅之烏啄說詳段氏玉裁詩經小學

釋魚

鯦當魱　郭注海魚也似鯿而大鱗肥美多鯁今江東呼其最大長三尺者為當魱音胡

案周禮天官鱉人職掌取互物鄭注引鄭司農云互物謂有甲㒼胡龜鱉之屬廣雅釋詁㒼當也釋名釋形體胡互也然則當魱即㒼胡乃龜鱉之屬故與鮤鱴刀連文鄭注周禮鱉人凡貍物云貍物鱴刀含漿之屬含漿爲蚌因知鱴刀亦蚌類郭以爲鮆魚非是辨見段氏玉裁說文解字魚部鮆下注郭注海魚失之說文魚部

鮐鮪鰒鮻四鰶連次皆海魚也今鮥當互也獨次魧魶鮚上魧爲大貝魶鮚爲蚌可見許君正不以鮥爲海魚蔿胡者呂氏春秋孟冬紀其蟲介高誘注介甲也象冬閉固皮漫蔿同胡也

蠃小者蜬　郭注蜬玉蜬即小蚌

案周禮天官醢人職蠃蜃蚳醢鄭注蠃大蛤賈公彥疏蠃大蛤爾雅文今爾雅無此文疑高密所見本小者蜬上尚有大蛤二字蠃大蛤小者蜬與釋蟲蚍蜉大螘小者螘句法一例段氏玉裁嘗依韻會補大蛤二字於說文虫部蜃下雉入海化爲蜃之上今亦請依周禮注疏補大蛤二字於此蠃下小者蜬之上

釋鳥

鳽鵁鶄　釋文鵁本亦作交鶄本又作精嚴氏元照匡名交省文精通借案師曠禽經鵁鶄睛交而孕張華注相視而睛不眩轉孕而生雛許書無睛目部精字凡五見皆謂眸子瞦目童子精瞦也矔目多精也瞵目精也眊目少精也𥌒目精直視也是精即睛正字鵁鶄以精交而孕得名則作交精乃本義後人以言鳥專製鵁鶄字說文鳥部鵁鵁鶄也一曰鵁鸕也鶄鵁鶄也鳽鵁鶄也而鵁鶄又其隸變耳文選司馬相如上林賦交精旋目李善注引郭璞曰交精似鳧而腳高有毛冠辟火災知唐初固有作交精一本

燕白脰烏　郭注脰頸

案烏字誤倒在白脰下元本當作燕烏白脰小爾雅廣鳥九小而腹下白不反哺者謂之雅烏白項而羣飛者謂之燕烏白脰烏也雅烏鸒也此經此條亦與鸒斯鵯鶋連文不與燕燕鳦連文則此條自是釋鳥非釋燕燕鄭樵注卽今白頸燕失之然古未聞烏亦名燕與元烏之燕提倂則此條當從小爾雅作燕烏連文白脰者燕烏之毛色也爾雅釋鳥固有但釋毛色一例如秋扈竊藍冬扈竊黃素質五采皆備成章曰翬青質五采皆備成章曰鷂等可證後人見白脰不似烏名遂妄移烏在白脰下不知小爾雅所謂白脰烏亦別其毛色非廣其異名也茶香室經說則仍元

文而於燕下增一鳥字亦通

鴽鴾母　釋文鴾字或作牟音謀母如字李音無舍人本作鷡

案禮月令季春之月田鼠化爲鴽鄭注鴽鴾母無又儀禮公食大夫禮以雉兎鶉鴽鄭注鴽無母是高密所据爾雅鴾作毋又作無猶釋名釋首飾牟追儀禮士冠禮記作毋追廣雅釋器作無追牟毋無古音相近例得通用也毋無既通用故毋無亦倒作無毋元本必不作毋蓋讀毋如字則與無音不近何以李巡音無舍人本作鷡也或曰說文隹部䧢牟母也許君正讀毋如字鴽部許所見本不應與鄭異當是鷡變毋

母形近遂誤毋爲母也段玉裁注已訂正之

皇黃鳥　郭注俗呼黃離留亦名摶黍邵晉涵正義詩

屢言黃鳥未聞其名皇也王會篇方揚以皇鳥殆謂

是與孔廣森經學卮言何秋濤王會篇箋釋採之郝

懿行義疏更引北山經軒轅之山有鳥名曰黃鳥以

證成之

案皇鳥亦未聞有名黃者山海經皇鳥凡二見一見

大荒西經先民之國一見大荒北經附禺之山皆與

鸞鳥同舉知皇鳥卽鳳皇之皇而黃鳥凡五見除軒

轅山外若海外西經奇肱之國若大荒南經之巫山

又西經之日月山北經之附禺山皆有黃鳥附禺山

且皇鳥黃鳥並列則不得謂黃鳥即皇鳥矣故郭注上狂䳋鳥未嘗不引山海經獨注此不引及之明知山海經之皇鳥非即黃鳥也邵說雖新實未碻鑿据楊夔止妬論倉庚爲膳療妬引見本草綱目四山海經於北次三經軒轅山之黃鳥曰食之不妬似山海經亦正以黃鳥當倉庚舊解未可遽易雖黃鳥有皇名於古無聞然詩周南葛覃黃鳥于飛孔疏引舍人已曰皇名黃鳥是漢以來相傳之解已如此

鸛鶇鶝鵋如鵲短尾射之銜矢射人

家說文鳥部䳺䳺專畐蹂專畐蹂三字皆不從鳥旁据許書隹部首隹鳥之短尾總名也又部首鳥長尾禽

總名也今雖專既言短尾則不得從鳥旁也加鳥旁者淺陋甚矣

釋獸

牝麎

案此釋詩小雅吉日篇其祁孔有之祁也鄭箋祁當作麎麎麋牝也孔疏注爾雅者某氏亦引詩云瞻彼中原其麎孔有藉此見三家詩有本祁作麎者鄭（敬避）樊光所見皆作麎一本故鄭以此麎釋吉日詩樊又以吉日詩釋此麎錢坫古義謂古辰或讀如夷夷祁同聲故通竊謂麎从辰得聲祁从示得聲麎之通祁猶近之通祁（禮祭法相近于坎壇鄭注相近當爲禳祈）通畿（周禮大司馬乃以九畿之）

籍鄭注故通記詩崧高往近王舅鄭箋書讖爲近通記近讀如彼記之子之記皆一聲之轉也麎字亦叚作慎周禮夏官大司馬職鄭引鄭司農五歲爲慎而注云慎讀爲麎爾雅曰麋牝曰麎可證

其迹速· 校勘記速當作速爲迹籀文廣雅蹝踈解亢跡也踈與速同曹憲音爲匹迹王引之經義述聞駁曰釋文出𪋻素卜反本又作迹說文鹿部𪋻鹿迹也从鹿速聲正與素卜反合且其迹迹亦文不成義蓋廣雅原作速傳寫者脫去一畫遂與速無異

案說文辵部速疾也𪋻既爲鹿迹專制字自應从迹之籀文取義不應从訓疾之速取義束與朿隸書形似故釋文音𪋻素卜反唐韻又音桑谷切皆誤認从

迹爲从速而誤音之也不可据也況此迹乃𨙅省廣雅以迹釋踈實則以迹釋𨙅安得以其迹迹文不成義疑之耶王說殊疏

四貐皆白貕

案說文豕部無貐亦無貕詩小雅漸漸之石有豕白蹢毛傳蹢蹄也鄭箋四蹄皆白曰駭則白蹄其尤躁疾者知元本爾雅貐作蹢貕作駭其尤躁疾云云所以釋名駭之故也後人以言豕妄易豕旁遂非許書所有今當正之

熊虎醜其子狗　釋文狗本或作豞

案許書有狗無豞下釋畜狗屬未成毫狗郭注狗子

未生乾毛者是狗爲犬子正字狗从句聲白虎通五行篇句芒者物之始生故造从犬从句之字爲犬子專義猶駒从馬句聲而說文馬部訓爲馬二歲曰駒也引申之斯凡物之子皆得曰狗釋鳥鷂天狗郭注小鳥也又釋畜牛屬其子犢郭注今靑州呼犢爲㺃然堪取證㺃非許書所有亦當作狗後人以言熊虎子故改从豸旁以言牛子故改从牛旁耳

貑子貆貒子貗　周禮地官草人鹹潟用貆鄭注貆貒也賈疏𤔲雅云貑子貆貒子貗曰貆故以貆貒爲一也案如鄭注則高密所見爾雅不同今本然貆一名貒經典無徵疑周禮之貆爲貆之叚字郭注貒子貗曰

貐豚也一名貗而貛又通貆淮南十九修務訓貛貉為曲室郎十一齊俗訓之貆貉得㹊防弗去而高誘注貆貆豚也可證緣高密知周禮之貆實貆之音叚故徑以貐釋貆賈公彥不知遂妄改爾雅文以傅會之耳

猰貐類貙虎爪食人迅走　釋文猰字亦作猰或作窫貐字或作窳

案說文九下豸部貐猰貐似貙虎爪食人迅走許所据爾雅正同今本淮南八本經訓猰貐鑿齒九嬰大風封豨修蛇皆為民害猰貐字亦未見有異自高誘注淮南誤合山海經窫窳為一獸謂猰貐獸名也狀若龍首或曰似狸善走而食人在西方也爾雅遂有

作窫窳一本不知山海經窫窳凡五見北山經少咸之山有獸焉其狀如牛而赤身人面馬足名曰窫窳東次四經剡山有獸焉其狀如彘而人面黃身而赤尾其名曰合窳海內南經窫窳龍首食人郭注窫窳本蛇身人面爲貳負臣所殺復化而成此物也海內西經貳負之臣曰危危與貳負殺窫窳海內經有窫窳龍首是食人明窫窳本赤身而黃身者名合窳本人面而已殺者化龍首高注乃山海經已殺之窫窳初與似貙之猰貐不涉惟所引或說尚不誤說文豸部貍伏獸似貙此經旣云貙貜似貍又云貙似貍可證似貍猶言似貙矣釋蟲之天雞非卽釋鳥之天雞

釋獸寓屬之鼳非即鼠屬之鼳物異名同者舉爾雅例之已指不勝屈況猰貐窫窳音雖近而字尚不壹安得据不可信之山海經以掍亂至可信之爾雅邪幸有說文一引尚可藉見元本爾雅止作猰貐不作窫窳

狻麑如虦貓食虎豹 郭注即師子也出西域漢順帝時疏勒王來獻犎牛及師子穆天子傳曰狻猊日走五百里

案說文十上鹿部麑狻麑獸也犬部狻狻麑如虦苗食虎豹見爾雅是許君祗以狻麑為獸名初不謂即師子而五上虎部別出一虓篆虎鳴也一曰師子是

師子祇別名虦初不別名狻麑郭注以疏勒王獻之師子與穆天子傳之狻猊提爲一物牽强甚矣郝懿行義疏謂狻麑合聲爲師故郭云卽師子不知狻麑形狀今雖不可知据上文虎竊毛謂之虦貓狻麑旣似虦貓必亦竊毛無疑漢書西域傳師子尾端毛大如斗若狻麑果卽師子則非竊毛非竊毛則安得謂似虦貓

貍狐貒貈醜其足蹯其跡𠃢　周禮地官司徒其動物宜毛物鄭注毛物貂狐貒貉之屬縟毛者也賈公彥疏依爾雅而言耳云貂狐不言貍者鄭君所讀爾雅者爲貂不爲貍也

案此經上文曰貍子隸貄子貆貒子貗貔白狐其子縠以貍貄貒狐之子連類相釋則此條釋其足跡亦必仍貍狐貒貄四獸也不應高密所見爾雅貍獨作貂通釋獸一篇初未釋及貂子竊謂高密因言縟毛而舉貂狐貒貄四者與此經因釋足跡而舉貍狐貒貄四者各不相蒙貍毛非縟斯高密易貍爲貂耳安得因其易貍爲貂遂疑高密所讀爾雅不同今本乎高密亦絕不自言此注依爾雅也且先高密而得讀爾雅者爲召陵許君許君作說文解字於十四下部首厹篆引尒疋曰狐貍貛貉醜其足蹞其迹厹貛卽貒郭注貒子貗一名貛可證曰貉卽貄上貄子貆釋文出貄云本作貉狐貍卽貍

狐之倒明漢時爾雅倒貍狐爲狐貍本庸或有之改貍狐爲貂狐則斷斷無之賈疏未免臆斷

時善椉領 郭注好登山峰邢疏好登山峰之一獸也

案嶺在說文山部爲新坿字古止作領漢書溝洫志開大河上領又張耳傳南有五領之戍嚴助傳輿轎而踰領南粵傳兵不能踰領皆以領爲今嶺字郭蓋以好注善以登注椉以山峰注領也時字無注邢疏畧一獸字樣乃以時爲獸名然時之爲何獸經典無徵張氏照注疏攷證讀此四字連上蜼卬鼻而長尾爲一條郝氏懿行義疏從之謂時與是古字通徐氏孚吉詁又謂時善椉領卽時時好登山峰竊謂攷證

之讀自是可從而諸家解時字可不得解以上文孫炎善掇玃父善顧猶如麂善登木例之不應此善上獨多一字廣雅釋詁一時善也詩小雅頍弁爾殽既時毛亦傳時爲善明時與善同義既言時又言善無乃複乎釋魚左倪不類右倪不若那疏不發聲也孰彼例此疑時本發聲字時與善雙聲促訴爲善緩訴爲時善此義在當時人所易曉故郭於不之發聲亦無注文選江賦迅蜼臨虛以騁巧江賦卽郭璞所作藉見郭讀此四字已連上爲一條矣故曰考證之讀自是可從山海經中次九經南山多猨蜼又海外南經狄山爰有蜼豹可見蜼本是山獸故郭注蜼曰爲物從捷

猩猩小而好啼　校勘記猩猩當作狌狌徐氏孚吉詁狌者正字猩者叚借字嚴氏元照匡名說文云猩猩犬吠聲義異疑有誤未能詳也

案說文犬部有猩無狌阮徐之說皆非逸周書王會解都郭狌狌本注一作生生狌狌蓋生生之俗書欺羽狌狌若黃狗人面能言猩猩之狀若狗而許書謂猩猩犬吠聲猶上文豻狗足郭注腳似狗而許書豸部亦謂豻狗聲豻之狗聲謂豻聲如狗非以豻為狗之聲猩猩之犬吠聲亦謂猩猩吠聲如犬非以猩猩為犬吠之聲也說文本無異本無誤亦本無未能詳處

鼩鼠　郭注小鼱鼩也亦名䶂鼩釋文引字林云鼱鼩

李云一名鼷鼠春秋左成七年經正義引李巡曰鼩

鼩鼠一名鼷鼠

案此二字李巡所據本蓋在鼷鼠二字上而謂經以鼷鼠釋鼩鼠也上文鼩鼠鼸鼠連次釋文出鼸引字林云即鼩鼠也下文鼸鼠鼩鼠連次夏小正九月傳熊羆貉貗鼸鼬則穴貉即貗上貗子貆釋文貗本作貉斯鼷亦即鼬無疑此以鼸鼠釋鼩鼠猶彼以鼸鼠釋鼩鼠鼬鼠釋鼷鼠耳類推之則下以鼣鼠釋鼭鼠以鼤鼠釋鼨鼠以鼳鼠釋鼮鼠經亦必各讀四字為一科而鼨鼠無別名故著豹文二字說文鼠部鼨豹文鼠也正以豹文二字屬上鼨鼠讀也自郭注誤讀豹文二字屬

下鼶鼠爲一條於是句法參差不齊自鼳鼠以下郭遂各爲一鼠不復相釋殊失經旨釋魚之元貝貽貝郭注黑色貝也貽黑疊韻王氏引之經義述聞舉諸台聲字悉有黑義可見元貝一名貽貝義極切合必不得分爲二貝名此亦其例也乃郭於彼知之而於此昧之何哉

寓鼠曰嗛　郭注頰裏貯食處寓謂獼猴之類寄寓木上邢疏寓木之獸及鼠皆曰嗛

案如邢疏知郭讀寓爲上文寓屬之寓鼠爲上文鼠屬之鼠非謂寓者一鼠名也乃邵氏晉涵正義劉氏玉麐補注殘本並讀寓鼠二字連讀邵謂今寄居木上

之鼠竊果而食故謂之嗛矣劉引夏小正正月田鼠出傳田鼠者嗛鼠也以證馬氏徵慶夏小正箋疏嗛即鼴寄寓木上必非能穿地皆穆者且非穿穴地中又何出之可云蓋亦誤寓鼠為一物不知夏小正之嗛鼠卽此經上文之鼴鼠郭已注彼曰以頰裏藏食矣若此寓鼠又是鼴鼠未免重複且牛曰齝以下皆泛釋齝屬不應此獨專指一物仍當依郭讀為長李時珍本草綱目五十一下獸之四寓類獮猴集解猴狀如人而頰陷有嗛嗛音歉藏食處也此寓屬亦曰嗛之證釋名釋形體頤或曰鼴車鼴鼠之食積於頰人食似之故取名也此凡非鼴而積食於頰亦皆得由嗛之證

釋畜

騉蹄趼善陞甗　郭注騉蹄蹄如趼而健上山秦時有騉蹄苑

案釋文出甗引舍人云騉蹄者涸蹄也研平也〔邢疏引研作趼嚴氏元照匡名說文趼獸足企也既云蹶矣不容更贅趼从石爲合說文研䃺也〕謂蹄平正善陞甗者能登山隒也又出騉駼枝蹄趼善陞甗引舍人云騉駼者外國之名枝蹄者枝足也舍人解騉蹄爲涸蹄是騉蹄者馬之形非即馬之名郭注非也竊謂此六字當連下騉駼二字爲一條而舍人騉駼者外國之名一注元本亦當在能登山隒也下不在枝蹄者上也自郭注誤以騉蹄爲馬名誤以騉駼

爲枝蹄之馬名於是陸元朗作釋文遂依郭注誤析舍人注耳不知馬蹄之枝分者謂之枝蹄馬蹄之騉㴋者謂之騉蹄其蹄雖同而騉與枝則異外國有騉駼之馬正以其騉蹄得名也若以騉駼之名施於枝蹄之馬豈騉駼之騉與騉蹄之騉義別乎然則枝蹄亦馬之形非馬之名也旣以騉駼屬此條讀而枝蹄以下又如何讀耶曰當讀至盜驪爲句盜驪者名也枝蹄趼善陞甗小領者盜驪之形也與此騉駼者名也騉蹄趼善陞甗者騉駼之形也文法正兩兩相對郭不以騉駼屬此條讀故不得不讀小領盜驪爲又一條耳

小領盜驪　邢疏引郭注穆天子傳云盜驪者爲馬細頸驪黑色也史記五秦本紀得驥温驪司馬貞索隱温音盜徐廣亦作盜鄒誕生本作駣音陶劉氏音義云盜竊也竊淺青色

案以竊訓盜雖本許書（說文米部竊盜自中出曰竊）而竊與淺一聲相轉釋鳥竊藍竊黃諸條及釋獸之虎竊毛凡取淺義者經皆以竊爲之不再轉爲盜且驪本黑色今曰青色尤於經典無徵音義之說未碻詩小雅巧言篇君子信盜毛傳盜逃也言盜之聲訓爲逃也盜聲兆聲古音相近此盜字自是駣之音叚鄒誕生本得之周禮夏官庾人教駣攻駒鄭注引鄭司農云馬三

歲曰駣二歲曰駒說文馬部雖無駣篆而駒下亦言二歲曰駒三歲曰駣與鄭司農同也駣本小馬故馬之小領者亦得名駣古从兆聲諸字咸有小義如鮡小者名鮡蜃小者名珧並釋魚文可證至秦本紀作溫乃盜字形譌耳廣雅釋獸馬屬有駣騂玉篇下馬部騂桃騂馬史記八十七李斯列傳乘纖離之馬楊倞注荀子性惡篇曰纖離即列子盜驪也文選十四顏延之赭白馬賦纖驪接駣桃同駣聲纖同駣義而騂離與驪字又通用必皆與此盜驪爲一馬無疑詩豳風七月篇有鳴倉庚毛傳倉庚離黃也釋文離本作鵹作鸝同此騂離驪通用之據

絕有力駥　郭注即馬高八尺下文馬八尺爲駥郭注

引周禮曰馬八尺以上爲駥

案今周禮夏官廋人職駥作龍禮月令駕倉龍鄭注馬八尺以上爲龍孔疏出廋人職淮南時則訓乘蒼龍高注周禮馬八尺以上曰龍也皆不言周禮有作駥一本且說文馬部亦無駥篆疑爾雅元本馬八尺爲駥之駥本作龍郭注以釋獸絕有力豣即下豵五尺爲豣因疑此絕有力駥亦即下馬八尺爲龍而作駥作龍不可牽合遂妄改彼龍爲駥耳不知絕有力駥之駥乃下文戎事齊力之戎也觀釋文出此駥曰而充反本亦作戎可證此駥即戎之俗字釋詁戎大也戎事尙力馬之高大有力者可以從戎故徑名絕

有力之馬曰戎周禮夏官馬質馬量三物一曰戎馬校人辨六馬之屬戎馬一物可證馬自有名戎者又冬官攷工記輈人國馬之輈深四尺有七寸鄭注國馬謂種馬戎馬齊馬道馬高八尺是戎馬亦高八尺而高八尺者不僅一戎馬已也故下文專釋龍爲凡馬高八尺之總名公羊隱元年傳以乘馬束帛何休解詁天子馬曰龍高七尺以上不以龍爲高八尺以上者僅此一見說文馬部騋馬七尺爲騋八尺爲龍知許所据爾雅下駥字正作龍文選三張衡東京賦龍輅充庭辟綜注馬八尺曰龍後漢書二十八下馮衍傳駟素虯而馳騁兮章懷注爾雅曰馬高八尺爲龍又四十下班固傳乘時龍章懷注爾雅曰馬高

八尺以上曰龍是唐本爾雅尙有不譌作駥者

白達素縣　郭注素鼻莖也邢疏其白自額下達鼻莖者名縣郝氏懿行義疏馬之鼻莖白者名白達一名素縣說文頞鼻莖也烏割切與達音近白達卽白頞也

案頞在說文頁部从安得聲其或體作齃从曷得聲長言爲安短言爲曷也曷之聲訓爲害詩商頌長發篇則莫我敢曷毛傳曷害也害之聲訓爲大孟子梁惠王篇時日害喪趙岐注害大也而達在說文辵部从羍得聲其或體从大得聲李善注文選四十五揚雄解嘲頷頤折頞曰頞於達切是頞與達爲疊韻字古書有以疊韻字代本字者如夏與暇疊

則奇齊多方篇天惟五年須暇之子孫即以暇代夏穀與穀彝禮記檀弓篇齊穀王姬之喪即以穀代穀詳俞氏樾古書疑義舉例三以雙聲疊韻字代本字例郝謂白達即白額其說是也蓋即以達代額也郭注素鼻莖也四字一句以素釋白以鼻莖釋達也非謂素有鼻莖義也邢疏誤會郭注以鼻莖釋經素字遂連素上讀耳

面頟皆白惟駹　邵氏晉涵正義秋官犬人凡幾珥沈辜用駹可也先鄭云駹謂不純色也是駹惟面頟俱白而其色不純王氏引之經義述聞駹者白色也故鴟之白者謂之鵝鴟

案駹在說文馬部从尨得聲左閔二年傳衣之尨服

杜預注尨雜色小爾雅廣訓雜言曰哤說文牛部犢白黑雜毛牛也駹之有雜義昭昭也王說非是易說卦傳震爲龍釋文虞干作駹虞云蒼色干云雜色漢書匈奴傳匈奴騎其西方盡白東方盡駹顏注駹青馬也然則此馬盜面顙白而通身青者其色尨雜故取从尨字以命名耳劉氏玉麐爾雅補注殘本疑皆白之皆爲青字之譌未碻

騋牝驪牡　郭注詩云騋牝三千馬七尺以上爲騋見周禮邢疏鄭玄注禮記檀弓引此文云騋牝驪牡玄謂七尺曰騋牝者色驪牡者色玄與郭異也釋文出牝云頻忍反下同又出驪牡云孫注改上騋牝爲牡

讀與郭異臧氏琳經義雜記玩釋文知郭本爾雅作騋牝驪牝阮氏元校勘記雪窗本作騋牝驪牝說文馬部騋詩曰騋牝驪牡段氏玉裁注亦改作牝謂此以驪牝釋騋牝驪與騋雙聲爲訓

案詩鄘風定之方中篇毛傳騋馬與牝馬也是騋牝二字並不連文取義且騋爲馬七尺之名驪爲馬深黑色之名皆說文義二字義別雅必不以驪牝釋詩之騋牝也釋文所據本非是竊謂郭讀此條初不與鄭異故注引周禮七尺爲騋之文明郭不以騋牝連文讀也其引詩騋牝三千則因爾雅此條本釋彼詩故耳非謂此條之騋牝亦當連讀如詩句也至釋文謂孫

讀與郭異者謂孫讀騋牝之牝爲牡與郭異也盧氏文弨鍾山札記亦謂郭讀與郭同而以釋文孫注改上騋牝爲牡之牡乃句字之譌謂邢疏依孫爲說則不然也非謂郭讀騋牝句孫讀騋句之異也自孔疏檀弓誤讀此條謂爾雅釋詩云騋牝郭璞注玄駒小馬稍異鄭也於是邢疏依孔以改郭後人又依郭以改許書矣不知驪與玄皆以色言若駒之爲小馬本係常訓郭何致不得其義必離異玄字下屬駒耶下玄駒裵駿郭注玄駒小馬盧氏鍾山札記曰注玄字衍邢所增也惟郭不從孫讀騋牝之牝爲牡則非是釋獸一篇凡言牝牡者皆牡在牝上陰陽先後之義也本臧氏琳經義雜記不應此條獨先牝後牡禮駕四牡不用牝而詩言比物四驪四驪濟濟知驪必

騋之牝者經本孔廣森學卮言續漢書郡國志越嶲郡會無出鐵下引華陽國志會無縣有元馬祠牧馬山下或產駿駒云元馬子也元文見華陽國志蜀志汶山郡元馬作天馬與此所引異元玄古通用爾雅釋言玄天也高誘注淮南原道亦同元天也素問天元紀大論以元叶玄是元與玄音義皆同例得通段朱氏駿聲說文通訓定聲坤部十六玄下曰段借為元儀禮士冠禮玄酒在西此元玄通用之一證是玄為騋之牝者亦有稿微玄馬之子曰駒因而下文有駒褭驂條周禮夏官庾人七尺以上為騋鄭注爾雅曰騋牡驪牝玄駒褭驂釋文牡驪絕句牝玄絕句賈公彥疏騋中所有牡則驪色牝則玄色乘有駒褭驂可見高密所見爾雅正同孫本正讀上騋牝之牝為牡也禮檀弓戎事乘驪鄭注引爾雅文不牝牡互倒蓋後人依郭本校改

者

玄此玄字上屬駒褭驂　郭注玄據盧氏文弨鍾山札記駒此玄字衍文邢昺所增

小馬別名褭驂耳或曰此卽腰褭古之良馬名

案經文止言褭驂不言腰褭則或說非也說文馬部

駒馬二歲曰駒是駒爲小馬無疑上文旣釋騋之牝

牡此條正承上文釋騋之子說文衣部褭以組帶馬

也馬部驂駕三馬也竊疑褭驂者亦非小馬別名乃

釋駕小馬者必以組帶之耳禮學記始駕馬者反之

車在馬前鄭注以其仍見則貫卽車易也孔疏始駕

者謂馬子始學駕車之時反之者駕馬之法大馬本

駕在車前今將馬子繫隨車後而行故云反之車在

馬前所以然者此駒既未嘗駕車若忽駕之必當驚奔今以大馬牽車於前而繫駒於後使此駒日日見車之行其駒慣習而後駕之不復驚也此正駕小馬必以組帶之碻據也故經典初未見有名小馬為褭驂者賈疏周禮夏官庾人職曰兼有駒褭驂不曰兼有駒名褭驂是賈意鄭義亦不解此褭驂為駒之別名

牡曰騭　郭注今江東呼駁馬為騭

牝曰騇　郭注草馬名

案大戴禮夏小正四月執陟攻駒傳執也者始執駒也執駒也者離之去母也陟升也執而升之君也廣雅

釋言君羣也此君郎月令仲夏游牝別羣之羣字執而升之君猶言執而別其羣也攻駒也者
敎之服車數舍之也說文馬部無駱當依夏小正傳
作佮騰从陟得聲見說文馬部又漢書五行志服注騰音涉例得通叚書
洪範惟天陰騭下民叚騭爲陟故此經之騭夏小正
又叚作陟上文因駼之牝牡而及其駒此條則因駒
而泛釋牝牡之性耳禮月令季春之月乃合累牛騰
馬遊牝于牧鄭注累騰皆乘匹之名是月所合牛馬
謂繫在廄者其牝欲遊則就牧之牡而合之孔疏騰
馬相騰逐之馬以季春陽將盛物皆產乳故合此相
騰之馬故遊此繫牧之牝於牧田之中就牡而合之
夏小正之升卽月令之騰夏小正之舍卽月令之游

也馬之牡者性宜騰故此經曰騰其牝者性又宜游
故此經曰騇用馳夏官校人春執駒鄭注執猶拘也
春通淫之時駒弱血氣未定爲其乘匹傷之又注廋
人佚特引杜子春云佚當爲逸注曰逸者用之不使
甚勞安其血氣也此夏小正傳義也彼未嘗以升爲
騰以舍爲游者蓋專就駒之牝牡言也
又案郭以草馬名注牝爲騇者說文艸部草草斗櫟
實也一曰象斗子徐鉉等曰櫟實可以染帛爲黑色
通用爲草棧字今俗以此爲艸木之艸別作皁字爲
黑色之皁據此知草卽皁之正字方言五櫪或謂之
皁廣雅釋器皁櫪也莊子四馬蹄九編之以皁棧釋

文出皁云櫪也一云槽也崔曰馬閑也蓋牧馬不以服乘每雌伏草棧故曰草馬耳高誘注淮南十九修務訓馬五尺以下爲駒放在草中故曰草駒顏師古匡謬正俗六本以牡馬壯健堪駕乘及軍戎者皆伏皁櫪芻而養之其牝馬唯充蕃字不暇服役常牧于草故稱草馬耳彼皆提草爲艸而未知草卽古皁字者望文生訓不足据也

驪馬黃脊騽　釋文騽音習說文作驔音簟字林云又音譚今爾雅本亦有作驔者

案下文二目白魚郭注詩曰有驔有魚郭不引詩於此條下明郭不謂此條之騽卽魯頌駰驈之驔也毛

傳篆骿曰驒亦與此驪馬黃脊之釋不合許君作說文互易驒騽二篆之解驒下曰驪馬黃脊騽下則曰馬豪骭也此驒騽之正解也玉篇馬部廣韻入聲二十六緝俱以騽字兼有兩義近段氏玉裁說文解字注亦疑驒者騽之或體不知此經之騽乃說文驒之叚字而毛傳之驒又說文騽之叚字單古音如沱其入聲則如熠又音如尋其入聲則如習鳥之有鷤鸐猶蟲之有熠燿从單从習之字古音相近例得通叚故毛傳叚驒爲騽此經又叚騽爲驒也不細辨字之正叚反妄改許書以牽合之鹵莽甚矣

青驪驎驒　郭注色深淺斑駁隱粼今之連錢驄釋文

出粼本或作驎郭良忍反注同字林良振反或音鄰孫云似魚鱗也邢疏亦引孫炎曰色有淺深似魚鱗案許書無驎据釋文知郭所見本作粼不作驎說文巛部粼水生厓石閒粼粼也初無深淺斑駁之義郭以粼爲隱粼訓未直截竊謂此粼乃鱗之音叚字當依孫炎舊注說文馬部驒馬青驪白鱗文如鼉魚也此正叚粼爲鱗之義而所以名驒之故亦可了然矣俞氏樾羣經平義疑魚可言鱗馬不可言鱗不知下文又曰形白雜毛騢二目白魚說文馬部騢謂色似鰕魚也郭注魚似魚目也是馬之得以水族命名者甚多驒馬之言鱗亦猶是也

青驪繁鬣騥　郭注禮記曰周人黃馬繁鬣繁鬣兩被毛或曰美髦鬣邢疏今禮記本繁作蕃則或說爲得案此經自駵白駁下皆釋馬之毛色不應此繁字獨異且孔疏明堂位蕃鬣曰蕃赤也熊氏以爲黑色是禮之蕃鬣正以爲毛色不以爲兩被毛及美髦鬣也郭注知爾雅此文卽釋明堂位彼文而不知彼之蕃鬣正與黑鬣等文一例蕃亦毛之一色殊疏惟蕃爲赤黑二色亦於經典無徵王氏引之經義述聞謂繁者白色也讀若老人髮白曰皤此說確不可易上釋草繁皤蒿郭注白蒿又釋蟲有皤鼠負卽廣雅釋獸之白鼲白蒿謂之蘩白鼠謂之鼲故白鬣謂之蕃而

此經又轉作繁要皆皤之音叚字耳

驪白雜毛鴇　郭注今之烏驄

案說文馬部無鴇驄下曰馬青白雜毛也疑此經之鴇即許書之驄故郭以烏驄注之此釋詩鄭風大叔于田之乘乘鴇也毛傳驪白雜毛曰鴇與此文正同而鴇字從鳥不從馬非馬名之專字故許君於鳥部鴇篆下不箸馬名之說而別出一驄字以當之後人以鴇言馬妄易馬旁陸元朗毛詩釋文且以從馬爲正字謂依字作鴇失之不知馬之以鳥名者往往有之如左定三年傳唐成公如楚有兩肅爽馬正義引馬融說肅爽鴈也其羽如練高首而修頸馬似之天

下稀有即其例也元本爾雅此鷚字必亦從鳥不從
馬可證以毛傳而知也

陰白雜毛駰　郭注陰淺黑今之泥驄俞氏樾羣經平議陰當讀爲黚說文黑部黚黃黑也黚爲黃黑其色非黃非黑可謂之淺黑亦可謂之淺黃此承上文黃白雜毛之下則淺黃之義爲長

案說文阜部陰闇也陰本有闇黑義在不煩段字爲之惟此陰字實不作陰黑義解說文糸部紺帛深青而揚赤色也段氏玉裁注揚當作陽猶言表也明此陰白猶彼言揚赤矣揚赤言其表則陰白言其裏可知元本爾雅當作陰白雜毛黑駰自後人以此句多

一黑字不能與上文驪白雜毛駂下文蒼白雜毛騅等句法一例而陰本又有黑義遂妄刪之耳今攷說文馬部駰馬陰白雜毛黑是許君所見爾雅尚有一黑字可知或反据已誤之爾雅以改訂說文傎甚如汲古毛氏本改黑作也段氏玉裁注疑黑上奪陰淺二字下奪也一字皆据已誤之爾雅改訂說文也

旣差我馬差擇也

案太平御覽八百九十四獸部五馬一引無差擇也三字疑此三字元非爾雅所有詩小雅吉日篇旣差我馬毛傳差擇也正義差擇釋詁文今釋詁文無旣差我馬句如孔穎達所見爾雅此條有差擇也三字則孔必引釋詁此文不引釋詁彼文也此爾雅此條

元無差擇也三字之明證上釋草有差薺實左襄二十一年傳而何敢差池杜注不齊也又荀子正名篇差差然而齊楊倞注不齊貌是差本有齊義雅蓋引詩古曰文而以宗廟齊毫三句釋差字義也後人見毛傳詁差爲擇而宗廟齊毫三句又別見車攻篇傳中遂衍差擇也三字耳不知此三字實乃郭注觀宗廟齊毫三句之注皆與毛傳無異可知此三字郭亦本毛傳爲注無疑

犘牛　郭注出巴中重千斤邵氏晉涵正義出西甯府西甯衛今之野牛也

案西甯隸今甘肅省爲漢金城郡臨羌縣地詳李兆洛歷代

地理志顏編今釋與郭注巴中之說不合唐張參五經文字載爾雅牛屬字獨無犘字疑此犘字實乃犛之形誤字山海經中次八經荊山其中多犛牛郭璞彼注旄牛屬也黑色出西南夷徼外也音貍一音來畢氏沅校曰犛旄牛正字而郭云旄牛屬也別音貍不達甚矣今攷郭注此經犣牛曰旄牛也郭惟以犣牛為旄牛而此經又別出犛牛一名故以山海經之犛牛為旄牛屬而不敢謂山海經之犛牛即旄牛也藉見郭所据爾雅犘牛之犘正作犛也且荊山正在巴中與郭出巴中之注亦自脗合然則郭注山海經何以又言出西南徼外曰說文部首犛西南夷長髦牛也郭

葢本許義也實則言巴中即可該西南夷荀子彊國篇西有巴戎楊倞注巴在西南戎在西皆隷屬秦此言巴中即可該西南夷之的據國語十七楚語上巴浦之犀犛兕象韋昭注犛犛牛也此亦犛牛出巴中之一證也

犤牛　郭注犤牛庳小今之㹀牛也又呼果下牛出廣州高涼郡邵氏晉涵正義犤牛即每牛也逸周書王會篇云數楚每牛每牛者牛之小者也犤每聲之轉嚴氏元照匡名此臆說也犤每之聲不相近

案說文牛部無犤方言十䵣短也桂林之中謂短䵣說文矢部亦無䵣周禮春官典同職陂聲散鄭注引

鄭大夫陂讀爲人短罷之罷又夏官司弓矢職庳矢鄭注引鄭司農云庳矢讀爲人罷短之罷是方言之犤即罷之俗字人之短者謂罷因而牛之短者亦謂犤此犤字當亦作罷後人以言牛妄加牛旁耳周禮地官大司徒職其民豐肉而庳鄭注庳猶短也後漢書八十五東夷列傳有果下馬章懷注高三尺乘之可於果樹下行此牛亦有果下之名其短小可知故郭亦以庳小注之

黑脣犉　郭注毛詩傳曰黃牛黑脣犉此宜通謂黑脣牛邢疏詩小雅無羊篇云誰謂爾無牛九十其犉毛傳云黃牛黑脣曰犉毛意以此言黑脣明不與身同色

而牛之黃者衆故云黃牛也其實不主爲黃牛故郭氏云此宜通謂黑脣牛

案詩周頌良耜篇殺時犉牡毛亦傳黃牛黑脣曰犉牛色不一而毛獨專主黃牛必非無本疑古本爾雅此上元有黃牛二字自黑脣犉以下五條皆別黃牛黑所在之名與上文白馬黑脣駩黑喙騧等句法正一例說文牛部犉黃牛黑脣也詩小雅正義引某氏亦曰黃牛黑脣曰犉可見許君所據爾雅與某氏所注爾雅黃牛二字尚未奪尚皆與毛傳文同

羊牡羒　郭注謂吳羊白羝

牝牂　郭注詩曰牂羊墳首

夏羊 郭注黑羖䍽

羜羭 郭注黑羝也歸藏曰兩壺兩羭

牝羖 郭注今人便以牂羖爲白黑羊名

案李時珍本草綱目獸部一羊集解生江南者爲吳羊頭身相等而毛短生秦晉者爲夏羊頭小身大而毛長是羊有吳羊夏羊二種雅以羭羖釋夏羊之牝牡故郭知羒牂爲吳羊之牝牡也吳羊色白夏羊色黑說文羊部羝牡羊也是無論吳羊夏羊其牡皆名羝故郭以白羝注吳羊之牡黑羝注夏羊之牡也說文羊部羒牂羊也牂牡羊也葢以牂爲吳羊之通名非謂牂亦牡羊與雅異也角部觟牝牂羊生角者也

曰牝牂羊可見牂不爲牝羊之專名矣說文羭夏羊牡曰羭與雅合羖夏羊牡曰羖又與雅不合葢羖亦爲夏羊牝牡之通名非謂羖亦牡羊牝者無羖名也詩小雅賓之初筵篇俾出童羖鄭箋羖羊之性牝牡有角即其切證故郭通以黑羖羺注夏羊而曰今人便以牂羖爲白黑羊名也玉篇羊部以牂爲羝羊可也以羒爲牝羊是不知牂可兼羒羒不可掍牂矣廣雅釋畜羖羊犗曰羯以羖爲牡羊可也列子天瑞篇老羭之爲猨也張湛注羭爲牝羊是不知羖可兼羭羭不可掍羖矣段氏玉裁據雅以改許書程氏瑤田通藝錄又据諸字韻書以改雅皆鹵莽也皆未諦

郭注而尋繹之也

角不齊觤　郭注一短一長說文角部觤羊角不齊也案齊同也見左襄二十二年傳以受齊盟注淮南十七說林訓尺寸雖齊必有詭高誘注詭不同也然則觤之言詭也以言羊角故別製从角字耳或据說文𦍌部𦍌羊角也乖戾也芇相當也相當即兩角齊戾卽不齊何以角部又有觤字曰𦍌部之乖爲凡角不齊之名角部之觤則專爲角不齊之羊之名以觤名其羊非以觤名其角也否則此經上下文皆釋羊名獨此條釋羊之角有是例乎說文觤羊角不齊也蓋連篆讀觤羊下隨謂觤羊之角不齊耳

未成豪狗　郭注狗子未生䩠毛者釋文毫字又作豪案儀禮旣夕禮十三白狗幦鄭注未成豪狗賈公彥疏未成豪狗者爾雅釋畜文也是高密所見爾雅正作豪不作毫未成豪狗與上文未成羊羜下文未成雞僆文法正一例書序西旅獻獒釋文引馬云獒作豪酋豪也正義引鄭云獒讀爲豪西戎無君名强大有政者爲酋豪然則豪獒古通用未成豪即未成獒也据下文狗四尺爲獒是未至四尺之狗皆不得以獒名未成豪狗者言四尺以下之狗通稱爲狗耳郭注失之

絕有力狣尨狗也　郭注詩曰無使尨也吠邢疏壯大

絕有力者名狣尨卽狗也說文犬部無狣字邵氏晉涵正義狣與㹫聲相近卽㹫也郝氏懿行義疏說文獟猏犬也猏獟犬也一曰逐虎犬卽此類

案說文犬部尨犬之多毛者上文未成毫狗郭注狗子未生乾毛者多毛之狗與未生毛之狗同名郭注必不如是穆天子傳四天子之豪馬豪牛尨狗豪羊郭璞彼注尨尨茸謂猛狗或曰尨亦狗名知郭讀此條尨狗連文合絕有力狣四字爲一科謂絕有力者名狣狣卽尨狗也非謂狣一名尨又一名讀尨一字斷也說文獿犬惡毛也何承天纂文獿氈皆多毛犬也（引見淵鑑類函獸部狗一）是獿與尨同義疑此狣卽獿之俗字

故尨亦名狣廣韻下平六豪以猱獿嶩峱四字皆奴刀切詩齊風還篇遭我乎峱之閒兮崔靈恩集注本見彼釋文漢書地理志引此詩並峱作嶩狣之當作獿猶峱之或作嶩矣峱从狃聲狃又與㚢同从丑聲說文女部㚢下引今書洪範無有作好爲無有作㚢而从兆聲之狣廣雅釋詁一好也姚方言十三好也可見丑聲兆聲古亦相近例得通用太平御覽九百九獸部二十一引詩嶩又作猱據此經釋蟲有蝚蛖螻則尨狗之即狣亦猶蛖螻之即蝚矣

雞大者蜀　郭注今蜀雞徐氏孚吉詁蜀之爲言獨也謂生是使獨莫與並大也

案莊子雜篇庚桑楚越雞不能伏鵠卵魯雞固能矣陸元朗釋文越雞司馬向云小雞也或云荊雞也魯

雞向云大雞也今蜀雞也是此經之蜀雞即莊子之魯雞越荆魯蜀皆地名當是越荆之雞小魯蜀之雞大因即其地以名其雞耳徐說非是左宣十八年傳楚於是乎有蜀之役杜預注蜀魯地泰山博縣西北有蜀亭然則蜀亦魯地魯雞亦曰蜀雞蓋以小名代大名

羊六尺爲羬　郭注尸子曰大羊爲羬六尺者釋文羬本亦作䍲盧氏文弨攷證說文有䍲無羬山海經西山經錢來之山有獸焉其狀如羊而馬尾名曰羬羊郭彼注今大月氐國有大羊如驢而馬尾爾雅云羊六尺爲羬謂此羊也羬音鍼畢氏沅校曰羬非古字

當爲羷說文云山羊而大者細角

桒說文鹿部又有麢字大羊而細角麢非鹿而從鹿猶麢非鹿而亦從鹿也彘五尺爲豝而上文釋獸有絕有力豝句以彼例此疑羊屬之絕有力奮元作絕有力麙不知何時誤以絕有力麙四字重出於釋獸熊虎醜其子狗下又見郭注雞屬絕有力奮曰諸物有氣力多者無不健自奮迅因反改羊屬絕有力麙之麙爲奮不知奮在說文奞部從奞在田上雞本隹屬故以奮爲絕有力名若羊則非隹屬何得仍襲奮名郭注諸物谿兼釋鳥雉之絕有力奮言之非郭所據爾雅麙已作奮也觀郭注熊虎醜其子狗止引律

曰捕虎一購錢三千狗半之可見郭所據彼文並無
絕有力麙四字故注不及麙廣徵經典亦未聞熊虎
絕有力有名麙者

狗四尺爲獒　郭注公羊傳曰靈公有害狗謂之獒也
尚書孔氏傳曰犬高四尺曰獒卽此義邢疏宣六年
傳靈公有周狗謂之獒何休云周狗可以比周之狗
所指如意今此周作害葢傳寫誤或所見本異也阮
氏元校勘記單疏本標起止云注公羊至之獒是邢
氏所據郭注無尚書以下十五字

案上釋鳥鳥鼠同穴注引孔氏尚書傳云共爲雌雄
是東晉僞書郭注未嘗不取獨此十五字不惟宋槧

單疏本無之即古逸叢書所刊影宋蜀大字本亦不有其爲後人附益碻無可疑周害形近往往互譌如禮緇衣鄭注古文周田觀文王之德爲割申勸甯王之德俞氏樾讀鹽鐵論地廣篇夫賤不周知貧不妨行謂周乃害誤不害猶不妨又孟子萬章篇諸侯惡其害己也序周禮廢興作惡其周亡悉害周形誤之證何休解周狗爲可比周失諸穿鑿孔氏廣森公羊通義以周狗爲周地所出据釋文引廣雅殷虞晉獒楚獷韓獹宋猑皆良犬也獨不及周狗是靈公之狗並非周地所出孔說亦未允說文犬部猗猎犬也竊謂古本公羊元作害狗爲猎之省叚字本洪氏頤煊讀書叢錄

何休所見當是誤本士禮居叢書有影宋連江葉氏本博物志其卷四曰晉靈公有害狗名獒知張華所見公羊正與郭所見本同正作害狗不作周狗則作周狗爲誤本亦碻無可疑

讀爾雅日記終